

تقریر حضرت امیر المؤمنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز (عجلو)

شذرات

لنڈن کی مساجد کا ذکر لنڈن ریڈیو پر

۱۸ جنوری ۱۹۲۸ء کو مولانا جلال الدین صاحب شمس
مجمع سلسلہ عالیہ احمدیہ نے ایک تقریر
لنڈن کی مساجد
کے عنوان سے فرمائی۔ جو حسب ذیل ہے:-

آپ نے اپنی تقریر میں لنڈن کی بعض اور مساجد کا ذکر
کرنے کے بعد مسجد احمدیہ لنڈن کا جس کا نام مسجد فضل ہے
بالتفصیل ذکر کیا اور بتایا کہ مسجد جو لنڈن کے جنوب مغربی
حصہ میں واقع ہے۔ اس کے متعلق ۶ جنوری ۱۹۲۰ء کو امام
جماعت احمدیہ حضرت میرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب
نے قادیان سے تحریک فرمائی۔ اور لوگوں سے چندہ کی اپیل
کی۔ جس پر صرف ایک مہینہ میں تیس ہزار روپیہ اور چند
مہینوں میں ۹۵ ہزار روپیہ جمع ہو گیا۔ اگست ۱۹۲۰ء میں
اس کے لئے ایک قطعوں زمین خرید لیا گیا۔ ۱۹۲۱ء میں
خیال کیا گیا کہ برلن میں بھی مسجد احمدیہ ہونی چاہیے۔
چنانچہ اس کے متعلق حضرت امام جماعت احمدیہ نے
غائبانہ تحریک فرمائی۔ اور انہوں نے ایک قلیل عرصہ میں
ستر ہزار روپیہ جمع کر دیا۔ بعد میں بعض وجوہ سے برلن میں
مسجد بنانے کا ارادہ ملتوی کر دیا گیا۔ اور یہ روپیہ بھی مسجد
لنڈن کی تعمیر پر خرچ ہوا۔ ۱۹۲۲ء میں مذہبی کانفرنس
میں شامل ہونے کے لئے حضرت امام جماعت احمدیہ
لنڈن تشریف لائے۔ اور آپ نے ۱۹ اکتوبر ۱۹۲۲ء کو
اس کا سنگ بنیاد رکھا۔ ستمبر ۱۹۲۳ء میں یہ مسجد پایہ تکمیل
کو پہنچی۔ اور ۱۹ اکتوبر ۱۹۲۳ء کو سر عبد القادر نے اس کا افتتاح
کیا۔ حضرت امام جماعت احمدیہ نے مسجد کا سنگ بنیاد
رکنے کے موقع پر اعلان فرمایا۔ کہ اسلام نے مسجد کا نام
سیت اللہ رکھا ہے۔ یعنی وہ الہ گھر ہے۔ جس میں اللہ کی
حاضری ہوگی کہ وہ آپس کے اختلاف کی وجہ سے اس سے کسی
کو نکال سکے۔ یا کسی کو تکلیف دے سکے۔ کیونکہ یہ اس کا
گھر ہے۔ بلکہ خدا کا گھر ہے۔ جو اسی طرح اس کے دشمن کا
خدا ہے۔ جس طرح اس کا۔

تقریر کے اخیر میں آپ نے فرمایا۔ کہ جو انگریز مسلمان ہوتے
ہیں۔ ان کو عربی زبان میں نماز یاد کرانی جاتی ہے۔ بڑی عمر
کے نو مسلموں کے لئے تو یہ بات مشکل ہوتی ہے۔ مگر نوجوان
آسانی سے عربی میں نماز یاد کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے
ایک نو مسلم بھائی منیر احمد سٹی کو پیش کیا۔ جنہوں نے
خوشی الخانی سے سورہ فاتحہ پڑھ کر سنائی اور پھر
لنڈن ریڈیو سے اذان کی۔

ہزاروں لوگوں نے مولانا شمس کی تقریر کو سننا ہوگا۔
اور اس کے بعد ایک انگریز نو مسلم کے منہ سے سورہ فاتحہ
اور اذان سنی ہوگی۔ اور ہر شخص کے قلب کے اس وقت
جدگانہ اثرات ہوں گے۔ مگر اخبار نویس کی دنیا بالکل
الگ ہوتی ہے۔ وہ کسی اور حس سے دیکھتا ہے۔ اور کسی

اور حس سے سنتا ہے۔ اس کی آنکھ بالکل باریک سے باریک
نقائص کو دیکھ لیتی ہے۔ اور خفیف سے خفیف خوبصورتی کو
محسوس کر لیتی۔ اسی لئے میرا بھی اس واقعہ سے متاثر ہونا ضروری
اور یقینی تھا۔ میں ایک نئی دنیا میں چلا گیا۔ جو اس دنیا سے بالکل
الگ اور نرالی دنیا تھی۔ میں پہلے اس لنڈن کا تصور کرنے لگا۔
جس لنڈن میں اذان دینا کوئی مہذب فعل نہیں سمجھا جاسکتا
تھا۔ کیونکہ چند سال قبل کے لنڈن میں بلند آواز سے بولنا اخلاقی
کمزوری۔ مہیوں کے آرام میں خلل انداز ہونے کا مترادف
تھا۔ اذان کا تصور عیسائی لنڈن میں کوئی کر بھی نہیں سکتا تھا۔
آج ربیعہ صدی قبل جب احمدیت کے مبلغ لنڈن میں گئے۔ تو
لنڈن کے سکون کی حالت ایک بڑے وسیع سمندر کے
سکون کی سی تھی۔ یہ تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ کہ لنڈن کے
اس بحر ذخار کو کوئی ہلا سکے گا۔ ایک آدمی۔ کس مپرس۔
بے وطن۔ بے یار و مددگار جس کو آسانی سے مکان بھی میسر
نہ آسکتا تھا۔ کیونکہ اس کی اغراض لنڈن کے اغراض سے ٹکراتی
تھیں۔ وہاں پھر تاپڑا نظر آتا تھا کون کہہ سکتا تھا۔ کہ ایک دن
یہ تحریک جو آج ایک آدمی کے ذریعے سے شروع کی گئی ہے۔
وہ اتنی زبردست تحریک ہو جائے گی۔ کہ لنڈن کی ساری
طاقت مل کر بھی اسے باندھ نہ سکے۔ چنانچہ لنڈن میں احمدیہ مسجد
بنی۔ لنڈن میں احمدیہ مشنریوں نے مسیحیت کے مرکز میں اپنا
کام شروع کیا۔ اور ابھی ربیعہ صدی نہیں گزری۔ کہ مادیت۔
کفر و الحاد اور مسیحیت کے مرکز سے آج قرآن کریم کے پڑھے
جانے اور اذان کی آواز ایسی بلند ہوئی۔ کہ دنیا کے کونے کونے
میں سنی گئی۔

گذشتہ حالت سے آج کا موازنہ کر کے میں نے اسلام
کے اس شاندار مستقبل کا اندازہ لگایا۔ اور بالکل اسی طرح
اندازہ لگایا۔ جس طرح موسم بہار میں سوکھے درخت کے
خشک پھٹیوں پر چمکتی ہوئی ہریاوت۔ ایک انسانی آنکھ
کو ایسی کل کا تصور پیدا کر دیتی ہے۔ جس میں اسی درخت
میں سے پھول پھلتے۔ اور پھل پھٹنے والے ہوتے ہیں۔
یا موسم برسات کے آغاز میں پہلی بوند اس طوفانی نظارے
کا تصور پیدا کر دیتی ہے۔ جو بعد میں برسات کے پانیوں سے
پیدا ہو جاتا ہے۔

بالکل

اسی طرح مجھے اسلام کی اس شاندار ترقی کا تصور نظر
آیا۔ جس کی خبر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہم کو دی۔
اور آج اس یورپ کی لمبا روحانی موت کے بدہم زندگی کے
آثار دیکھ رہے ہیں۔ اور لنڈن کے ریڈیو پر لنڈن کی مساجد
کا ذکر اور قرآن شریف کی تلاوت اور اذان اور وہ
بھی ایک انگریز نو مسلم کے منہ سے۔ یہ اس فور کی پہلی
کرن ہے۔ جس کا سورج جلد اس سرزمین پر چڑھنے والا
ہے۔

ہنرمائیس نواب صاحب پال کا گورکھی ترجمہ القرآن کے لئے پانچنزار کا عطیہ

اشاعت اسلام کرنے والے تمام حلقوں میں یہ خبر
نہایت مسرت سے پڑھی جائے گی۔ کہ ہنرمائیس نواب
صاحب بھوپال جو بہت بڑے محیر علم پرورد اور قوی
اور مذہبی کاموں کے سرپرست ہیں۔ نے جناب سردار
محمد یوسف صاحب ایڈیٹر اخبار نور قادیان کے گورکھی ترجمہ
کے جدید ایڈیشن کے لئے مبلغ پانچنزار روپیہ کی منظوری
عطا فرمائی ہے۔ ہنرمائیس کا یہ عطیہ جو خدمت قرآن کی
نیت سے انہوں نے دیا ہے۔ تمام مسلمانوں کی نگاہ میں قدر
اور استحسان کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔
ہم سردار صاحب موصوف کو ان کی کامیابی پر مبارکباد
دیتے ہیں۔ اس لئے کہ اب ان کو اپنے کام کو اور زیادہ وسعت
دینے کا موقع مل سکے گا۔

ہم نے یوسف ثانی کا زمانہ دیکھا

اس جنگ میں دنیا کو جس قسم کی قحط کی حالت کا نظارہ کرنا
پڑا ہے۔ وہ شاید اس سے پہلے کبھی نہیں کرنا پڑا۔ کم از کم ہم نے
تو اپنی ہوش کے زمانہ میں ایسا نظارہ نہیں دیکھا۔ جبکہ لوگوں
نے گندم کی بجائے چاول کی بجوسی۔ لکڑی کا برادہ۔ گھاس
پات اور معلوم نہیں کیا کیا چیزیں کھائیں۔ پندرہ پندرہ سال
سے زمین کے نیچے دبی ہوئی گندم نکلی۔ جس کے اندر کسی قسم کی
قوت حیات باقی نہ تھی۔ اور وہ ان کے جسم کے لئے
کوئی بھی قوت پیدا نہ کر سکتی تھی۔ مگر لوگوں نے وہ بھی کھائی۔
گندم اور اٹا کسی قیمت پر میسر نہ آتا تھا اور ہر طرف سے
ٹائے گندم۔ ٹائے آٹا کی صدائیں اٹھ رہی تھیں۔ اس حالت کا
حضرت امیر المؤمنین ایدہ اللہ بنصرہ العزیز نے قبل از
وقت اندازہ لگایا۔ اور اپنی قوم کو آنے والے قحط اور خطرے
سے آگاہ کیا۔ اور لوگوں کو گندم ذخیرہ کرنے کے لئے ہدایت کی
اور اسی پر بس نہیں۔ اپنی جماعت کے زمینداروں کو ہدایت کی
کہ وہ اپنی ضرورت سے زائد گندم محفوظ رکھیں۔ تاکہ بوقت
ضرورت قومی ضرورت کے کام آسکے۔

یہ انتظام تو ان لوگوں کے لئے فرمایا۔ جو گندم خرید سکتے
تھے۔ اور جو بھائی اس قسم کا شٹل کرنے کی وسعت نہیں
رکھتے تھے۔ ان کے لئے سینکڑوں نہیں ہزاروں من گندم مہیا کی۔
اور ان میں تقسیم کر دی۔ تاکہ وہ بھی قحط کی شدت کے وقت اس
گندم سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس تقسیم کا یہ فائدہ ہوا کہ میں نے
خود بعض خاندانوں کے افراد سے سنا۔ کہ اگر ہم کو یہ ہدایت نہ ہوتی
تو ہم یقیناً اس قحط میں ہلاک ہو جاتے۔ اسی پر اکتفا نہ کرتے ہوئے
بقیہ ملاحظہ ہو صلا۔ کاملہ علیہ السلام

نامکمل مسودہ

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا علم کلام

Digitized by Khilafat Library Rabwah

عقل اور مذہب کے خلاف لاٹیری ریوہ

حضرت عرفانی کبیر نے ۱۸ اپریل ۱۹۱۶ء کو ایک سلسلہ مضامین لکھنا شروع کیا جس کی غرض یہ تھی کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے علم کلام پر ایک مبسوط رسالہ لکھ سکیں۔ حضرت قبلہ کا عالم تحریر میں یہ معمول رہا ہے کہ وہ کسی کتاب کو خواہ وہ کتنی ہی علمی کیوں نہ ہو ساری ایک ہی مرتبہ تصنیف نہیں کرتے عام مصنفین کا معمول یہ ہے کہ پہلے مسودہ لکھا۔ پھر اسکی دو تین مرتبہ نظر ثانی اور ثالث کی۔ اور پھر اس میں مثبت و حذف کے بعد جو بیچ رہا۔ اسکو تبصیر کے درجہ تک پہنچایا۔ اور پھر دوست احباب اہل علم سے رائے لی۔ اور پھر کاپی لکھتے اور پردہ پر مٹنے کے وقت تک اس میں کمی بیشی کرتے رہے۔ مگر میں نے یہی سے اب تک دیکھا ہے کہ آپ ایک شاہ سوار کی طرح قلم کے میدان میں اپنے خیالات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور کبھی کسی جگہ بھی اپنے مضمون میں کانٹ چھانٹ نہیں کرتے۔ لکھنے کے بعد مسودہ پر نظر ثانی تو ایک طرف رہی۔ اسکو دوبارہ پڑھتے بھی نہیں۔ مضمون اٹھایا۔ اور کاتب کے حوالے کر دیا۔ دوسری دفعہ جب آگے لکھنا ہوا۔ تو پچھلی ایک دو سطریں پڑھیں اور مضمون کا اگلا حصہ لکھ ڈالا۔ انکی قلم سے اہم سے اہم لکھا ہوا مضمون اسی طرح عالم وجود میں آیا۔

اس طرح لکھنے کا یہ نتیجہ ہوا کہ جب ایک مضمون کسی وجہ سے نظر سے اوجھل ہوا۔ تو پھر برسوں سامنے نہ آسکا۔ ذیل کا قیمتی مضمون جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت کا ایک حصہ ہے۔ بھی اسی طرح نظر سے اوجھل ہو گیا۔ اور گزشتہ دو سال میں اسکی تلاش بھی کی گئی۔ مگر دستیاب نہ ہو سکا۔ آج اتفاق سے میں کسی اور کاغذ کی تلاش کرتا تھا۔ کہ یہ مضمون بار بار میرے سامنے آیا۔ جب میں نے اسے اٹھا کر دیکھا۔ تو متاع گم شدہ تھی۔ مجھے خوشی ہوئی۔ اگرچہ مضمون نامکمل ہے مگر قیمتی ہے۔ کیا تعجب کہ حضرت قبلہ کو ملاحظہ فرمانے کے بعد سو یا ہوا شوق پھر پیدا ہوتا نظر آئے۔ اور یہ مضمون پایہ تکمیل کو پہنچ جائے۔ (محمود احمد عرفانی)

مذہب کی ضرورت اسکی صداقت اور اخلاص کی بحث

میں جو مرعلہ سب سے پہلے پیش آتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ مذہب کی صحت کا مدار عقل پر قرار دیا جاوے۔ کہ تعقید شکلیں نے اس ضرورت اور بحث پر بہت کچھ لکھا۔ اور پیش آنے والی ضرورتیں آئندہ خدا جانے کی کچھ لکھوائیں۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس اصل یا معیار پر جس رنگ میں بحث کی ہے۔ وہ بجا ہے۔ خود اپنے اندر تجدید اور تکمیل کا رنگ رکھتی ہے۔ جیسا کہ میں شرح و بسط سے اسکو بیان کروں گا۔ اور انشاء اللہ العزیز دکھاوں گا۔ کہ جس طرح پر عام فہم اور ذہین نشین ہو جاتے وہ اسے طریق پر آپ نے اسکی کو سمجھایا ہے۔ کسی دوسرے کو یہ موقع نہیں ملا۔

اس زمانہ سے پیشتر عام طور پر یہ کہا جاتا تھا کہ مذہب میں عقل کو دخل نہیں۔ اور گویا جی درجہ مذہب نے عقل کو دیا تھا۔ لیکن اسی سائنس اور علوم کے زمانہ میں یہی نہیں کہ یہ آواز کمزور ہو گئی۔ بلکہ مذہب کی صحت کا مدار عقل پر قرار دیا گیا۔ جس جس قدر فلسفہ اور سائنس ترقی کرتا جاتا ہے۔ اسی قدر اس اصل اور معیار کے حامی زیادہ پیدا ہوتے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ مذہب جو اس اصل کو محکم پکڑے ہوئے ہے۔ جیسے ہندو اور عیسائی۔ انہوں نے بھی عقلی تحقیقات اور تجدید کو اپنے مذہب میں داخل کر لیا۔ ہندوؤں کا آریہ فرقہ یا برہمن لوگ عقل ہی کو مذہب کی صحت کا مدار قرار دیتے ہیں۔

اس میں کچھ شک نہیں کہ جن لوگوں نے کہا کہ مذہب میں عقل کو کوئی دخل نہیں۔ انہوں نے تمام انسانی قوتوں کی بلند پروازیوں کو خاک میں ملا دیا۔ اور فطری قوتوں کو کھل ڈالا۔ کیونکہ اس ایک عقیدہ سے مذہب کے افلاس و ترس کی تحقیقات اور اجتہادات کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اور بڑے بڑے مدبر۔ دانشمند۔ فلاسفر منطق اور عالمان علوم متفرقہ لغو سے لغو عقیدہ کی نسبت بھی شک پیدا نہیں کر سکتے۔ اگر مذہب کی صداقت بعض عقیدہ کے رنگ میں مطلوب ہو۔ تو یہ طریق نہایت مفید اور موثر ہے۔

یہاں تک کہ اس زمانہ کے عقلمند اور خلا سفر بھرت نئی ایجادات کر سکتے ہیں۔ اور زمین کی اندرونی تہوں اور آسمان کے طبقات پر مبسوط تالیفات شروع کر سکتے ہیں۔ لیکن مذہب میں عقل کو دخل نہ قرار دینے کی وجہ سے وہ یوں ایک اور ایک نئی کا عقیدہ رکھنے میں کچھ حرج نہیں پاتے۔ محض یہاں یہ بیان نہیں کرنا کہ ان کوئی الواضع کوئی تسکین اور اطمینان ہوتا ہے۔ یا نہیں۔ یا مذہبی عقائد ان کے محض ایک قومی مذہب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بلکہ محض تو عام طور پر یہ بتانا ہے کہ جب سے یہ عقیدہ تلاش کی گیا۔ کہ مذہب میں عقل کو دخل نہیں۔ اس وقت سے باطل عقائد کی حفاظت کی صورت نکل آئی۔ لیکن علوم کی ترقی کے ساتھ عقل کی پوزیشن مذہب میں کیا ہے؟ ایک ضروری سوال بن گیا۔

جہاں تک مذہب کی تاریخ پر میری نظر ہے۔ یا مذہب کے علم کلام کی تاریخ مطالعہ میں اسکی ہے۔ اس سوال پر اس سے پہلے روشنی نہیں ڈالی گئی۔ اور نہ عقل کی پوزیشن کو واضح کیا گیا۔ بلکہ دو قسم کے لوگ پیدا ہو گئے۔ ایک وہ جو کہتے تھے کہ عقل کو مذہب میں دخل نہیں۔ دوسرے وہ جنہوں نے لکھ دیا کہ مذہب کی صحت کا مدار عقل پر ہے۔ حالانکہ یہ دونوں بخشیں لغو اور بے اثر تھیں۔ کیونکہ نہ تو حقیقی اور کامل مذہب ایسا کمزور اور بے حقیقت ہو سکتا ہے کہ عقل اس کے اصولوں پر جرح کر کے ان کو ناقابل تسلیم قرار دے۔ اور نہ عقل ایسی احمایت اور رسوخ رکھتی ہے کہ وہ مذہب جیسی چیز بلکہ صداقت پر بطور حکم کے ہو۔ پہلا اصل جو عقل کی بیکاری اور ترک کا موید ہے۔ اس سے صرف یہ نقصان نہیں ہوتا کہ لغو عقائد کو وہ قائم رکھتا ہے۔ بلکہ اس سے تو نجات اور عجاوب پرستی پیدا ہوتی ہے۔ اور علوم صحیح کی ترقی رک جاتی ہے۔ اور رفتہ رفتہ مذہب کے صحیح اور عمدہ عقائد بھی ان توہمات کے هجوم میں غائب ہو کر مذہب صرف خیالی اور ناقابل عمل بدایتوں اور دور از خیال قصوں کا مجموعہ بن جاتا ہے۔

برخلاف اس کے جن لوگوں نے عقل کو مذہب پر حکم قرار دیا۔ انہوں نے ایک حد تک توہمات کو دور کرنے کی نوک نشانی کی۔ لیکن چونکہ عقلی معیار مختلف تھے۔ اور اس کے مدارج جدا گانہ۔ اس لیے اس سے تفرقہ مذہب یا اختلاف عقائد پیدا ہو گیا۔ اور رفتہ رفتہ یہ خیال کہ جو عقیدہ اپنی عقل کے معیار اور پر صیح نہیں اسے ترک کرتے گئے۔ اس سے الحاد اور بے دینی نے ترقی کی۔ یورپ کے آزاد خیال (فری تھینکرز) اسی عقل کی وجہ سے مذہبی رنگ میں ہلاک ہو رہے ہیں۔

پروفیسر روس اور عقل

چنانچہ پروفیسر روس مذہب کی مخالفت کرتے ہوئے لکھتا ہے۔ "اگر ہم کہتے ہیں کہ ان باتوں کا اعتقاد کرنا چاہیے جو عقل میں آئیں۔ تو ہم سے کہا جاتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ عقل کو جو نیک و بد کی تمیز ہے۔ ذیل کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جب عقل کی آنکھیں اس قدر اندھی کر دی جاتی ہیں کہ خرق عادت ایک معمولی بات بن جاتی ہے۔ سفید سیاہ ہو جاتا ہے۔ بد نما چیز خوش نما ہو جاتی ہے۔ تو مذہب آتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ گردن ڈالو۔ کس کے آگے؟ عقل کے آگے؟ نہیں فطری فرائض کے آگے نہیں؟ احساسات اندرونی کے آگے؟ نہیں اصول قہر کے آگے نہیں؟ (راخوڈ از تطبیق ص ۷۷)

اسی پروفیسر نے تمام مذہب کے برباد ہو جانے کی پیش گوئی کی ہے۔ اور اسکی جڑ یہی ہے کہ چونکہ مذہب عقل کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے ضرور ہے کہ خود برباد ہو جائے۔ ان خیالات سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ عقل کے اس حد تک حامی اور موید ہیں۔ کہ وہ اسے مذہب پر حکم قرار دیتے ہیں۔ وہ ترقی کرتے کرتے مذہب سے انکار اور مذہب کے ہلاک ہونے کی پیش گوئی کرنے کی جرات کر دیتے ہیں۔

اس زمانہ میں جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ عقل ترقی اور سائنس و فلسفہ کی بلند پروازی نے جو اثر پیدا کیا۔ اسی روی مسلمان بھی اپنے لگے۔ اور انہوں نے حال کے فلسفہ اور سائنس کے سامنے سجدہ کر دیا۔ فلسفی اور سائنسٹک صداقتوں کی تسلیم کے لئے ایک مومن ہمیشہ دلیروں میں رہتا ہے۔ اور ایسے ہونا چاہیے۔ لیکن حقیقی مذہب پر وہ ان علوم کو بیچ نہیں بنا سکتا۔ کوئی شخص اس سے یہ قیاس نہ کرے کہ میں علوم صحیح کو حقیقی مذہب کے منافی سمجھتا ہوں۔ یا یہ کہ حقیقی مذہب فلسفہ اور سائنس

مسلمانوں کی غلطی

انہیں بلکہ وہ ان تمام صداقتوں پر حکومت کرتا ہے۔ حقیقی حکومت مذہب کی ہے۔ نہ کہ عقل کی۔ یہ تو غمناک ذکر آگیا۔ میں اس وقت اس پر بحث کرنی نہیں چاہتا۔ بلکہ میری غرض یہ ہے کہ ایک فریق نے عقل کو بے دخل قرار دیا۔ اور دوسرے نے اسکو مذہب پر بیچ ٹھیر لیا۔ پس اس ترقی علوم کی روی مسلمانوں نے بھی اس اصل کو خوشنما پا کر اسکی تائید شروع کر دی۔ اور اسلام کی سب سے بڑی خوبی اور قرآن مجید کا سب سے بڑا معجزہ نوحہ بالشیعہ قرار دیا کہ اسلام کو تقلید نہ مانو۔ بلکہ عقلی حیثیت سے۔

اسی حد تک تو شدید کچھ حرج نہ تھا۔ کیونکہ عقائد اسلام عقل صحیح کے خلاف نہیں۔ مگر مشکل تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس اصل کو جانچا نہیں اور اس معیار کی صحت پر غور نہیں کیا۔ انہیں پھر آگے چل کر یہ مشکل پیش آئی کہ جہاں کوئی بات ان کی سمجھ میں نہ آئی یا ان کے خیال میں یورپ کا فلسفہ مخالفت نظر آیا۔ تو انہوں نے بجائے اس کے کہ مذہب اسلام کو بیچ اور معیار قرار دیتے۔ انہوں نے اسلامی عقائد یا اصول کی ایسی تشریح کرنی شروع کی جو کبھی

خدا کے اسلام کے اسکو پسند نہیں کیا۔ اور عقل کے حکم ہونے کی صحت پر کتنی ہی کھیں اور قرآن مجید سے اس کے لئے استدلال کرنے لگے۔ ایک بہت بڑے محقق

مورخ نے لکھا کہ اسلام کے سوا دنیا میں اور کسی مذہب نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ عقل سے ثابت ہے۔ اور مذہب کو عقل کی بنا پر ماننا چاہیے۔ اور یہ وہ بڑا فرق ہے۔ جو اعلیٰ اسلامیہ کو دوسرے مذاہب سے ممتاز کرتا ہے۔ اس عقلی اصلاح جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائی۔ یہ گویا

مذہب کی عقل پر فتح ہے

اور اس نے ثابت کر دیا کہ فی الواقعہ آپ حکم اور عدل کی حیثیت سے دنیا میں نازل ہوئے تھے۔ آپ نے واضح کر کے بتایا کہ

عقل کی پوزیشن مذہب کی قرار دیتا ہے؟

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس شخص میں اپنی تصانیف میں بڑی طویل اور معرفت سے بھری ہوئی بحث کی ہے۔ اور یہ موقع نہیں کہ ان سب کو یہاں جیکر دیا جاوے۔ آپ نے ہر جہد عقلی دلائل کو یقین کامل کا حوالہ قرار دیا ہے۔ لیکن جو عقل کو کامل یقین تک پہنچانے کا ذریعہ قرار نہیں دیا۔ بلکہ وہ کامل ذریعہ خدا تعالیٰ کا سچا الہام اور وحی ہے۔ حقیقت میں یہی مذہب کی روح اور معنی ہے۔ اسی ایک حربہ سے تمام مذاہب باطلہ رو جو جاتے ہیں۔ چونکہ کامل الہام اور کامل وحی قرآن شریف کی وحی ہے۔ ایسے آپ نے اسی کو صحیح معیار شناخت عقائد حقہ کا قرار دیا۔ بہر حال میں مختصر وجود عقل کے حکم ہونے یا نہ ہونے کے متعلق آپ ہی کے الفاظ میں آپ کا مفصلہ درج کرتا ہوں۔

یہ قول مبارک یقینی اور کامل اور آسان ذریعہ شناخت عقائد حقہ کا جز قرآن شریف کے اور کوئی نہیں۔ اپنے موقع پر بدلائل کا مذہب ثابت کیا گیا ہے۔ اور جو لوگ دوسری کتابوں کے پابند ہیں۔ ان کے اصولوں کا غلط اور باطل اور نادراست ہونا کمال حقیقت دکھلایا گیا ہے۔ مگر یہ اس کے برعکس سراج واسے جو کسی کتاب الہامی کے پابند نہیں۔ اور اصول حقہ کے جاننے میں صرف اپنی ہی عقل کو کافی سمجھتے ہیں۔ اس وہم کو دل میں جگہ دیں کہ کیا جو عقل انسان کی معرفت اصول حقہ کے لئے ذریعہ یقینی اور کامل اور آسان ذریعہ نہیں۔ سو اگرچہ وہم ان کا الہام کی بحث میں جو انشاء اللہ عنقریب بہ تفصیل تمام اسی کتاب میں درج ہوگی۔ جیسا کہ چاہیے۔ دور کیا جائیگا۔ مگر اس مقام میں بھی وہم مذکور کا قلع و قمع کرنا ضروری ہے۔ سو واضح ہو۔ کہ اگرچہ یہ سچ بات ہے۔ کہ عقل ہی خدا نے انسان کو ایک چراغ عطا کیا ہے۔ کہ جس کی روشنی اس کو حق اور راستی کی طرف کھینچتی ہے۔ اور کسی طرح کے شکوک اور شبہات سے بچاتی ہے۔ اور انواع اقسام کے بے بنیاد خیالوں اور بے جا سوچوں کو دور کرتی ہے۔ نہایت مفید ہے۔ بہت ضروری ہے۔ بڑی نعمت ہے۔ مگر پھر بھی باوجود ان سب باتوں اور ان تمام صفات کے اس میں یہ نقصان ہے۔ کہ صرف وہی اکیلی معرفت حقائق اشیا میں مرتبہ یقین کامل تک نہیں پہنچا سکتی۔ کیونکہ مرتبہ یقین کامل کا یہ ہے۔ کہ جیسا کہ حقائق اشیا کے واقعہ میں موجود ہیں۔ انسان کو بھی ان پر ایسا ہی یقین آجائے کہ ان حقیقت میں موجود ہیں۔ مگر جو عقل انسان کو اس اعلیٰ درجہ یقین کا مالک نہیں بنا سکتی۔ کیونکہ غایت درجہ حکم عقل کا یہ ہے۔ کہ وہ کسی شخص کے موجود ہونے کی ضرورت کو ثابت کرے جیسا کسی چیز کی نسبت یہ حکم دے۔ کہ اسی چیز کا ہونا ضروری ہے یا یہ چیز ہونی چاہیے۔ مگر ایسا حکم ہرگز نہیں دے سکتی۔ کہ واقعہ میں یہ چیز ہے۔ ہی۔ اور یہ پایہ یقین کامل کا کہ علم انسان کسی امر کی نسبت ہونا چاہیے۔ کہ مرتبہ سے ترقی کر کے بے مرتبہ تک پہنچ جائے۔ تب حاصل ہوتا ہے۔ کہ تب عقل کے ساتھ کوئی دوسرا ایسا رفیق مل جاتا ہے۔

کہ جو اسکی قیاسی وجوہات کو تصدیق کر کے واقعات مشہودہ کا لباس پہنتا ہے۔ یعنی جس امر کی نسبت عقل کہتی ہے۔ کہ ہونا چاہیے۔ وہ رفیق اس امر کی نسبت یہ خبر دے دیتا ہے کہ واقعہ میں وہ امر موجود بھی ہے۔ کیونکہ جیسا کہ ہم الہی بیان کر چکے ہیں۔ عقل صرف ضرورت سے کو ثابت کرتی ہے۔ خود سے کو ثابت نہیں کر سکتی۔ اور ظاہر ہے۔ کہ کسی شخص کی ضرورت کا ثابت ہونا امر دیگر ہے۔ اور خود اس شخص کا ثابت ہونا امر دیگر۔ بہر حال عقل کے لئے ایک رفیق کی حاجت ہوئی۔ کہ تا وہ رفیق عقل کے اس قیاسی اور ناقص قول کا کہ جو ہونا چاہیے کے لفظ سے بولا جاتا ہے۔ مشہور دی اور کامل قول سے جو ہے کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جبر نقصان کرے۔ اور واقعات سے جیسا کہ وہ نفس الامر میں واقع ہیں۔ آگاہی بخشنے۔ سو خدا نے جو بڑا ہی رحیم اور کریم ہے۔ اور انسان کو مراتب قصویٰ یقین تک پہنچانا چاہتا ہے۔ اس حاجت کو پوری کیا ہے۔ اور عقل کے لئے کسی رفیق مقرر کر کے راستہ یقین کامل کا اس پر کھول دیا ہے۔ تا نفس انسان کا کہ جسکی ساری سماعت اور شناخت یقین کامل پر موقوف ہے۔ اپنی سعادت مطلوبہ سے محروم نہ رہے۔ اور ہونا چاہیے کے نازک اور پرخطر پل سے کہ عقل نے شکوک اور شبہات کے دریا پر باندھا ہے۔ بہت جلد آگے بھڑکے سے کے قعر عالمی میں جو دارالان والا طینان ہے۔ داخل ہو جائے۔ اور وہ رفیق عقل کے جو اس کے بار اور مددگار ہیں۔ ہر مقام اور موقع میں الگ الگ ہیں۔ لیکن از روئے حصر عقلی کے تین سے زیادہ نہیں۔ اور ان تینوں کی تفصیل اس طرح پر ہے۔ کہ اگر حکم عقل کا دنیا کے محسوسات اور مشہودات سے متعلق ہو۔ جو ہر روز دیکھے جاتے یا سنے جاتے یا سونگے جاتے یا ٹوٹے جاتے ہیں۔ تو اس وقت رفیق اس کا جو اس کے حکم کو یقین کامل تک پہنچا دے۔ مثلاً یہ صحیح ہے۔ کہ جس کا نام تجربہ ہے۔ اور اگر حکم عقل کا ان حوادث اور واقعات سے متعلق ہو۔ جو مختلف ازمائش اور آئینہ میں صدور پاتے رہے ہیں۔ یا صدور پاتے ہیں۔ تو اس وقت اس کا ایک اور رفیق بنتا ہے۔ کہ جس کا نام تواریخ اور اخبار اور خطوط اور مراسلات ہے۔ اور وہ بھی تجربہ کی طرح عقل کی دور امیز روشنی کو ایسا مصفا کر دیتا ہے۔ کہ پھر اس میں شک کرنا ایک حق اور جوت اور سودا ہوتا ہے۔ اور اگر حکم عقل کا ان واقعات سے متعلق ہو۔ جو واردات محسوس ہیں۔ جن کو ہم نہ آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور نہ کان سے سنے سکتے ہیں۔ اور نہ ہاتھ سے ٹوٹ سکتے ہیں۔ اور نہ اس دنیا کی تواریخ سے دریافت کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت اس کا ایک تیسرا رفیق بنتا ہے۔ کہ جس کا نام الہام اور وحی ہے۔ اور قانون قدرت بھی یہی چاہتا ہے۔ کہ جیسے پہلے دو مواضع میں عقل ناقص کو دو رفیق میسر آگئے ہیں۔ تیسرے موضع میں بھی میسر آیا ہو۔ کیونکہ قوانین فطرت میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ بالخصوص جبکہ خدا نے دنیا کے علوم اور فنون میں کہ جن کے نقصان اور سہو اور خطا میں چنداں ہرچ بھی نہیں۔ انسان کو ناقص رکھنا نہیں چاہا۔ تو اس صورت میں خدا کی نسبت یہ بڑی بدگمانی ہوگی۔ جو ایسا خیال کیا جاوے جو اس نے ان امور کی معرفت تمام کے بارے میں کہ جن پر کامل یقین رکھنا نجات اخروی کی شرط ہے۔ اور جن کی نسبت شک رکھنے سے جہنم ابدی قیاس ہے انسان کو ناقص رکھنا چاہیے۔ اور اس کے علم اخروی کو صرف ایسے ایسے ناقص خیالات پر ختم کر دیا ہے۔ کہ جن کی محض شکل پر ہی ساری بنیاد ہے اور ایسا ذریعہ اس کے لئے اور کوئی بھی مقرر نہیں کیا۔ کہ جو شہادت و واقعہ دیگر اس کے دل کو یہ تسلی اور نشی بخشنے کہ وہ اصول نجات میں کا ہونا عقل بلور قیاس اور اٹکل کے تجویز کرتی ہے۔ وہ حقیقت میں موجود ہی ہیں۔ اور جس ضرورت کو عقل قائم کرتی ہے۔ وہ فرضی ضرورت نہیں۔ بلکہ حقیقی اور واقعی ضرورت ہے۔ اب جبکہ

یہ ثابت ہوا۔ کہ الہیات میں یقین کامل صرف الہام ہی کے ذریعہ سے ملتا ہے۔ اور انسان کو اپنی نجات کے لئے یقین کامل کی ضرورت ہے۔ اور خود بغیر یقین کامل کے ایمان سلامتے جانا مشکل۔ تو نتیجہ ظاہر ہے کہ انسان کو الہام کی ضرورت ہے۔ اور اس جگہ یہ بھی جانا چاہیے۔ کہ اگرچہ ہر ایک الہام الہی یقین دلانے کے لئے ہی آیا تھا۔ لیکن قرآن شریف نے اس اعلیٰ درجہ یقین کی بنیاد ڈالی۔ کہ بس حدی کر دی۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے۔ کہ پہلے جتنے الہام خدا کی طرف سے نازل ہوئے۔ وہ صرف شہادت و واقعہ کی ادا کرتے رہے۔ اور ان کی ساری طرز مشقت کی طرز بھی۔ اور اسی باعث سے وہ آخر میں بڑھ گئے۔ اور خود غرضوں اور خود پرستوں نے کچھ کا کچھ سمجھ لیا۔ لیکن قرآن شریف کی تعلیم نے عقل کا بھی سارا بوجھ آپ ہی اٹھا لیا۔ اور انسان کو ہر ایک طرح کی مشکلات سے خلا ہی بخشی۔ آپ ہی خبر صادق ہو کر الہیات کے واقعات کی خبر دی۔ اور پھر آپ ہی عقلی طور پر اس خبر کو بپا یہ ثبوت پہنچایا۔ جو شخص دیکھے اسے معلوم ہو۔ کہ قرآن شریف میں دو امر کا التزام اول سے آخر تک پایا جاتا ہے۔ ایک عقلی وجہ اور دوسری الہامی شہادت۔ یہ دونوں امر فرقان مجیدی دو بزرگ نہروں کی طرح جاری ہیں۔ جو ایک دوسرے کے محاذی اور ایک دوسرے پر اثر ڈالتے چلے جاتے ہیں۔ عقلی وجہ کی جو ہر ہے۔ وہ یہ ظاہر کرتی گئی ہے۔ کہ یہ امر ایسا ہونا چاہیے۔ اور جو اس کے مقابل پر الہامی شہادت کی نہر ہے۔ وہ بزرگ اور راستہ خبر کی طرح یہ دونوں کو تسلی بخشی گئی ہے۔ کہ واقعہ میں بھی ایسا ہی ہے۔ اور طرز فرمائی سے جو طالب حق کو حق معلوم کرنے میں آسانی ہے۔ وہ بھی ظاہر ہے۔ کیونکہ پڑھنے والا فرقان مجید کا ساتھ ساتھ دلائل عقلی کو بھی معلوم کرتا جاتا ہے۔ ایسے دلائل کہ جس سے زیادہ تر حکم دلائل کسی دفتر فلسفی میں مرقوم نہیں جیسا کہ ہم اس دعویٰ کو اسی کتاب کے فصل اول میں ثابت کر دیں گے۔ اور پھر دوسری طرف الہام الہی سے شہادت و واقعہ پا کر اعلیٰ درجہ یقین کو پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ کچھ اسکو مفت ملے جو دوسرے شخص کو ساری عمر کی مغز خواری اور جان کنی سے بھی نہیں مل سکتا۔ پس ثابت ہوا کہ یقین اور کامل اور آسان ذریعہ شناخت اصول حقہ کا اور ان سب عقائد کا کہ جن کے علم یقینی پر ہماری نجات موقوف ہے۔ صرف قرآن شریف ہے۔ اور یہی ثابت کرنا تھا۔ وبراہین احمدیہ جلد دوم حاشیہ ص ۱۹۹ تا حاشیہ ص ۲۰۰ (باقی آئندہ)

ایک مجاہد بھائی کے لئے درد مندانہ دعا

مجاہد کبیر مولوی محمد الدین صاحب مولوی فاضل جو جنگ سے قبل البانیہ۔ یوگوسلاویہ۔ اٹلی۔ یونان۔ مصر اور حجاز میں اعلیٰ کلمۃ الاسلام کی خدمت سر فروش نہ سرگرمیوں کے ساتھ کرتے رہے۔ اب وسط نومبر ۱۹۳۵ء میں تبلیغ اسلام کی غرض سے مغربی افریقہ کو روانہ ہوئے تھے۔ مولوی محمد الدین صاحب نے اس سفر سے بہت ہی تھوڑا عرصہ قبل شش دی کی تھی۔ اور اپنی نئی دہلی۔ بڑھے باب اور دادا کے سوا دیگر افراد خاندان کو محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور خدمت اسلام کی خاطر سے یہ مخدوش اور ہولناک سفر اختیار کرنا پسند کر لیا تھا۔ ان کے قلب کو کوئی گھبراہٹ نہ تھی۔ وہ جنگ کی وجہ سے ان ہولناک تباہیوں سے بالکل مربوط نہ تھے۔ میں نے ایک دن ان سے کہا۔ کہ مولوی صاحب سمندر کی حالت تو اس وقت بڑی خطرناک ہے۔ کہنے لگے۔ ہاں خطرناک تو ہے۔ میں نے کہا۔ کہ پھر آپ کیسے سفر کریں گے۔ کہنے لگے۔ خدا کا کام ہے۔ وہی فضل کرے گا۔ مولوی صاحب نے اپنی زندگی کی ہر چیز کو اس خدمت دین کے لئے قربان کر دیا۔ اور وہ بڑی ہی شہادت

یہ ثابت ہوا کہ الہیات میں یقین کامل صرف الہام ہی کے ذریعہ سے ملتا ہے۔ اور انسان کو اپنی نجات کے لئے یقین کامل کی ضرورت ہے۔ اور خود بغیر یقین کامل کے ایمان سلامتے جانا مشکل۔ تو نتیجہ ظاہر ہے کہ انسان کو الہام کی ضرورت ہے۔ اور اس جگہ یہ بھی جانا چاہیے۔ کہ اگرچہ ہر ایک الہام الہی یقین دلانے کے لئے ہی آیا تھا۔ لیکن قرآن شریف نے اس اعلیٰ درجہ یقین کی بنیاد ڈالی۔ کہ بس حدی کر دی۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے۔ کہ پہلے جتنے الہام خدا کی طرف سے نازل ہوئے۔ وہ صرف شہادت و واقعہ کی ادا کرتے رہے۔ اور ان کی ساری طرز مشقت کی طرز بھی۔ اور اسی باعث سے وہ آخر میں بڑھ گئے۔ اور خود غرضوں اور خود پرستوں نے کچھ کا کچھ سمجھ لیا۔ لیکن قرآن شریف کی تعلیم نے عقل کا بھی سارا بوجھ آپ ہی اٹھا لیا۔ اور انسان کو ہر ایک طرح کی مشکلات سے خلا ہی بخشی۔ آپ ہی خبر صادق ہو کر الہیات کے واقعات کی خبر دی۔ اور پھر آپ ہی عقلی طور پر اس خبر کو بپا یہ ثبوت پہنچایا۔ جو شخص دیکھے اسے معلوم ہو۔ کہ قرآن شریف میں دو امر کا التزام اول سے آخر تک پایا جاتا ہے۔ ایک عقلی وجہ اور دوسری الہامی شہادت۔ یہ دونوں امر فرقان مجیدی دو بزرگ نہروں کی طرح جاری ہیں۔ جو ایک دوسرے کے محاذی اور ایک دوسرے پر اثر ڈالتے چلے جاتے ہیں۔ عقلی وجہ کی جو ہر ہے۔ وہ یہ ظاہر کرتی گئی ہے۔ کہ یہ امر ایسا ہونا چاہیے۔ اور جو اس کے مقابل پر الہامی شہادت کی نہر ہے۔ وہ بزرگ اور راستہ خبر کی طرح یہ دونوں کو تسلی بخشی گئی ہے۔ کہ واقعہ میں بھی ایسا ہی ہے۔ اور طرز فرمائی سے جو طالب حق کو حق معلوم کرنے میں آسانی ہے۔ وہ بھی ظاہر ہے۔ کیونکہ پڑھنے والا فرقان مجید کا ساتھ ساتھ دلائل عقلی کو بھی معلوم کرتا جاتا ہے۔ ایسے دلائل کہ جس سے زیادہ تر حکم دلائل کسی دفتر فلسفی میں مرقوم نہیں جیسا کہ ہم اس دعویٰ کو اسی کتاب کے فصل اول میں ثابت کر دیں گے۔ اور پھر دوسری طرف الہام الہی سے شہادت و واقعہ پا کر اعلیٰ درجہ یقین کو پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ کچھ اسکو مفت ملے جو دوسرے شخص کو ساری عمر کی مغز خواری اور جان کنی سے بھی نہیں مل سکتا۔ پس ثابت ہوا کہ یقین اور کامل اور آسان ذریعہ شناخت اصول حقہ کا اور ان سب عقائد کا کہ جن کے علم یقینی پر ہماری نجات موقوف ہے۔ صرف قرآن شریف ہے۔ اور یہی ثابت کرنا تھا۔ وبراہین احمدیہ جلد دوم حاشیہ ص ۱۹۹ تا حاشیہ ص ۲۰۰ (باقی آئندہ)

سلسلہ عالیہ احمدیہ کا سالانہ جلسہ

(۲)

سلسلہ احمدیہ کے سالانہ جلسہ کے متعلق میں اپنے تاثرات کو لکھا کرتا ہوں۔ مگر شروع جنوری سے نزلہ۔ زکام کھانسی کے بجڑ جانے سے میں ایسا بیمار ہوا۔ کہ اس وقت تک نہ آرام میسر ہوا۔ اور نہ اطمینان۔ کھانٹے کھانٹے ایسا معلوم ہوتا۔ کہ دمہ کی سی صورت ہو گئی ہے۔ تمام انتظاریاں اور اعصاب دکھنے لگ گئے۔ اسی حالت میں جو کچھ تھوڑا بہت لکھا جاسکا۔ لکھا گیا۔ مجھے اگر اللہ تعالیٰ نے شفا دی۔ تو اگلے نمبر میں مختصر سے حالات لکھ کر اس حصہ و مضمون کو ختم کر دوں گا۔ گذشتہ نمبر میں حضرت امیر المؤمنین ایدہ اللہ بنصرہ العزیز کی افتتاحی تقریر کا کچھ حصہ میں نے دیا تھا آج کی اشاعت میں اس کا بقیہ حصہ دے رہا ہوں۔ (ایڈیٹر)

ہم دوشنبہ ہو کر وہ بھی شیطان کا مقابلہ کریں۔ پھر ان لوگوں کے لئے بھی دعا کریں جو قادیان میں رہتے وائے ہیں۔ اور جن پر مہمانوں کی بہت بڑی خدمت کا بہت بڑا بوجھ ہے۔ آج کل سردیوں اور بیماریوں کے دن ہیں۔ مگر باوجود اس کے بعض لوگ بیماری کی حالت میں بھی کام کر رہے ہیں۔ اور جس طرح باہر کے لوگ تکلیفیں اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح دیکھا گیا ہے۔ کہ جلسہ سالانہ کے بعد قادیان کے رہنے والوں میں سے بہت سے بیمار ہو جاتے ہیں۔ پس دوست ان کے لئے بھی دعا کریں۔ کہ اللہ تعالیٰ انہیں پوری رح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مہمانوں کی خدمت کی توفیق دے۔ اور ہر قسم کے بد اثرات سے جو ان بیماریوں اور سردیوں کے دنوں میں ان کی صحت پر پڑ سکتے ہیں۔ محفوظ رکھے۔

اسی طرح دوست دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ایسے تغیرات رونما فرمائے۔ کہ جن کے نتیجے میں اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا اظہار ہو۔ اور پھر خدا اسلام کی بادشاہت کو اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ شان و شوکت کے ساتھ قائم کر دے۔ جن طرح وہ آج سے ساڑھے تیرہ سو سال پہلے قائم تھی۔ اور وہ علوم جو پہلے زمانہ کے مناسب حال نہ ہونے کی وجہ سے قرآن کریم میں مخفی کر دیے گئے تھے۔ خدا تعالیٰ ہماری جماعت کو توفیق دے۔

کہ ہم ان کو ظاہر کریں۔ اور قرآنی علوم کا وہ حصہ جو اس زمانہ کے لئے ہے۔ اسے پھیلانے اور علوم کے اس خزانے سے لوگوں کو آگاہ کرنے کی طاقت دے۔ تاکہ وہ حصے جن کو پہلے لوگ روشن اور اجاگر نہیں کر سکے تھے۔ احمدیت کے ذریعہ پھر اجاگر اور روشنی ہو جائیں۔ اور دنیا اس بات کو تسلیم کرے۔ کہ اس مالک و خالق خدا کے سوا اور کوئی خدا نہیں۔ جسے اسلام نے پیش کیا ہے۔ اور اس ذات بابرکات کے سوا جو عرب میں ظاہر ہوئی۔ اور جس کا نام محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دنیا کی راہ نمائی کرنے والا اور کوئی رسول نہیں۔ اور اس کے خادم اور غلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سوا اس کے پیغام کو پہنچانے والا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے لوگوں کو خدا سے ملانے والا اور کوئی نہیں۔ پس آؤ ہم دعا کریں۔ کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کام اپنے فضل سے کر دے۔ اور ہماری حقیر اور ذلیل کوششوں کو وہ معزز اور برکت والا بنا دے۔ اللھم آمین۔ اس کے بعد حضور نے حاضرین سمیت لمبی دعا فرمائی!

ہمدردان الحکم توجہ فرمائیں!

سب احباب کو معلوم ہے۔ کہ اس وقت جنگ کی مشکلات کی وجہ سے کاغذ کے حصول کے لئے بڑی دقتیں پیش آرہی اور کاغذ کی قیمت پر بھی میسر نہیں آتا۔ ان حالات میں بڑے بڑے اخبارات اپنے آپ کو سخت غلطی میں محسوس کر رہے ہیں۔ اس صورت میں جن اخبارات کے فنڈز مضبوط ہیں۔ ان کے متعلق یہ گمان کرنا کہ وہ اپنے آپ کو زندہ رکھ سکیں گے۔ ایک ایسا خیال ہے۔ جس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ ایسی صورت میں صرف ایک ہی چیز اس مشکل میں کھڑے رہنے کے لئے ہماری مدد کر سکتی ہے۔ اور وہ آپ کی امداد ہے۔ ایسے ہر ایسے بھائی سے جو احکم سے ایک ذرہ بھی ہمدردی رکھتا ہو۔ اس سے میری یہ درخواست ہے۔ کہ اگر اسکی ذمہ کوئی بقایا ہے۔ وہ اسے ادرا کر اور اگر بقایا نہیں۔ تو نئے سال کی قیمت پیشگی دے کر میرے ساتھ قیام و استحکام الحکم کے لئے تعاون فرمائے۔ (محمود احمد نانی)

مصیبت اور تکلیف رکھے۔ بہر حال یہ ابتلا آتے چلے جائیں گے۔ جب تک کہ وہ اوپر نہ چڑھ جائے۔ اس نصیحت کے بعد اب میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ ہماری خواہشیں اور نصیحتیں سب بیکار ہیں۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد اور اسکی نصرت سب سے زیادہ ہے۔ پس آؤ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ کہ ہم چھوٹے چھوٹے ذہنی مقاصد کو بھول جائیں۔ اور ان عظیم الشان مقاصد کو اپنے سامنے رکھیں۔ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائے ہیں۔ اور جن کا آج سے پچاس ساڑھے سال پہلے دنیا میں اعلان ہو چکا ہے مقرر تو وہ روز ازل سے ہی تھے۔ ابھی آدم بھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ کہ خدا تعالیٰ نے آسمان پر یہ فیصلہ کر دیا تھا۔ کہ ایک زمانہ میں جماعت احمدیہ پیدا ہوگی۔ اور اس کے ذمہ یہ کام ہوں گے۔ گوارس کا اعلان آج سے پچاس ساڑھے سال پہلے ہوا۔ پس آؤ ہم دعا کریں۔ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان مقاصد کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں اور پھر ان مقاصد کے مطابق عمل کرتے چلے جائیں۔ اسی طرح دعاؤں میں ان دوستوں کو بھی مد نظر رکھیں۔ جن کے دل جلسہ سالانہ میں شامل ہونے کے لئے تڑپ رہے ہیں۔ مگر وہ جنگ کی وجہ سے کسی دور دراز ملک میں ہیں۔ اور اس وجہ سے وہ جلسہ میں شامل نہیں ہو سکے۔ یا جنگی قیدی ہیں۔ یا بیمار اور کمزور اور بوڑھے ہیں۔ یا ان کی مالی حالت ایسی نہیں تھی۔ کہ وہ جلسہ میں آسکتے۔ یا مالی حالت تو اچھی تھی۔ مگر انہیں چھٹیاں نہیں ملیں۔ ان تمام لوگوں کے لئے جن کے دلوں میں تڑپ تھی۔ آرزو تھی۔ اور خواہش تھی۔ کہ وہ قادیان پہنچیں مگر مجبور یوں کی وجہ سے وہ اپنی خواہش کو پورا نہیں کر سکے۔ دعا کریں۔ کہ اللہ تعالیٰ اس حدمہ کے بدلہ میں انہیں بہتر سے بہتر انعام دے۔ اور اپنی نعمتوں سے ان کے گھروں کو بھر دے۔ تاکہ ان کے دلوں کو بوجھ نہ پہنچا ہے۔ اس کے لئے تسکین کا سامان ہو جائے۔

پھر ان لوگوں کے لئے بھی دعا کریں۔ جن کو یہاں آنے کی توفیق تو تھی۔ مگر وہ نہیں آئے۔ کہ اللہ تعالیٰ ان کی کسبی اور غفلت کو دور کرے۔ اور انہیں توفیق عطا فرمائے۔ کہ وہ آئندہ کسی نیکی کے کام سے پیچھے نہ رہیں۔ اسی طرح ان لوگوں کے لئے بھی دعا کریں۔ جن کے دلوں میں یہاں آنے کی خواہش ہی نہیں۔ وہ علم رکھتے ہوئے ہم سے بظن رکھتے۔ اور ہماری عداوت اور دشمنی میں حد سے بڑھے ہوئے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کی آنکھیں کھول دے۔ تاکہ وہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اور اس حقانیت کے پھیلانے میں حصہ لیں۔ جس حقانیت کے پھیلانے کی خدا تعالیٰ ہمیں توفیق دے رہا ہے اور ہمارے

پس ہمارے لئے ضروری ہے۔ کہ ہم جب بھی کسی اجتماع میں شامل ہوں۔ ہماری توجہ کا مرکز خصوصیت کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے الہامات ہوں۔ اور وہ مقاصد ہوں۔ جو خدا تعالیٰ نے ہمارے لئے تجویز کیے ہیں۔ اگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے الہامات کو ہماری جماعت اپنے سامنے رکھے۔ تو ہم میں سے ہر شخص کے دل میں اندھا دھند نہیں۔۔۔ جیسے جاہلوں کا ایمان تومانیہ بلکہ عسلی و جب البصیرت یہ ایمان پیدا ہو جائے۔ کہ یورپ میں اس وقت جو جنگ پیدا ہو رہی ہے۔ وہ دنیا کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کرے گی۔ بلکہ دنیا کا آئندہ فیصلہ اس اجتماع پر ہوگا۔ جو اس میدان میں ہو رہا ہے۔ ہمارے نزدیک تو وہ ایک کھیل کھیل رہے ہیں۔ وہ جتنی تلواریں چلا میں۔ جتنی بندو قیں اور توپیں چلا میں۔ جتنے طیارے بنا میں۔ اور ہتھیار ہم پہنچیں۔ سب ایک کھیل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور اسکی مثال اس سے زیادہ نہیں۔ جیسے کوئی عظیم الشان محاربت یا مہم بڑا حمل بننے والا ہو۔ تو اس کے ایک گوشہ میں یا خانے کا کوئی حصہ بنایا جاتا ہو۔ اس سے زیادہ موجودہ جنگ کی کوئی حقیقت نہیں۔ ان کی سب کوششیں دھڑکی کی دھڑکی رہ جائیں گی۔ اور یہ انقلاب اس انقلاب کے مقابلہ میں رہی گے ہی نہیں۔ جو خدا تعالیٰ کے مد نظر ہے۔

اگر چیز ہماری جماعت کے دوستوں کے مد نظر رہے۔ تو یقیناً ان میں ایسی حس پیدا ہو جائے۔ کہ ان کے کست بھی چست ہو جائیں۔ پس ان مقاصد کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ہمارے مقررین کو چاہیے۔ کہ وہ تقریریں کریں۔ اور اپنی مقاصد کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے سامعین کو چاہیے۔ کہ ان تقریروں کو سنیں۔ اور یہ بات ہر وقت ذہن میں رہے۔ کہ ہمارے سامنے وہ مقاصد ہیں۔ جو ہم نے تجویز کئے ہیں۔ بلکہ ہمارے سامنے وہ مقاصد ہیں۔ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے الہامات میں خدا تعالیٰ نے پہلے سے بتائے ہوئے ہیں۔ ان مقاصد میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں۔ اور اگر کوئی شخص ان مقاصد کے حصول کے لئے جدوجہد نہیں کرے گا۔ تو خدا سے ابتلاؤں اور امتحانات کے ذریعہ مجبور کرے گا۔ کہ وہ ان مقاصد کے حصول کے لئے جدوجہد کرے۔ جب آقا اپنے کسی خادم کو چھت پر چڑھانا چاہتا ہو۔ اور خادم کسی ایک سیڑھی پر جا کر بیٹھ رہے۔ تو اس کا آقا اسے مار کر کہتا ہے۔ کہ اٹھ اور اوپر چڑھ۔ پھر اگر وہ کسی اور سیڑھی پر بیٹھ جائے۔ تو پھر اس کا آقا اسے مارتا ہے۔ اور کہتا ہے۔ اٹھ اور اوپر چڑھ۔ اسی طرح خدا تعالیٰ ہمیں چھت پر سے جانا چاہتا ہے۔ اگر کوئی شخص راستہ میں ہی بیٹھ رہے گا۔ تو خدا تعالیٰ اسے ٹھوکر مار کر کہے گا۔ کہ اٹھ اور آگے چل۔ وہ چاہے اس کا نام ابتلا رکھے۔ امتحان رکھے۔ چاہے

حقائق و معارف

سورہ ہود پر درستہ حضرت عرفانی کبیر

حضرت نوح کا ذاتی مقام جیسا کہ اوپر لکھ چکا ہوں

نوح کی ذات پر جسے اعتراض کئے گئے تھے اور پھر متبعین نوح کے مقام اور حیثیت پر حملہ کیا تھا۔ حضرت نوح نے جواب دیتے وقت اپنے دعویٰ کی حیثیت سے اپنے مقام کو مقدم کیا۔ اور اس کا جواب دیا کہ میں خدا تعالیٰ کا نبی ہوں۔ اور بدینہ اور رحمت سے کر آیا ہوں۔ بشریت کے متعلق جو ان کا اعتراض تھا۔ اس پر زیادہ التفات نہیں کی۔ مگر اپنے متبعین کے متعلق پوری غیرت اور محبت کے جذبات کا اظہار کیا۔ اور خدا تعالیٰ کے حضور ان کے مقام اور درجہ سے ان کو ڈرایا۔

ولا اقول لكم عندى خزائن الاية
(میں خدا تعالیٰ کے لئے کی طرف سے ذخیرہ نہیں ہوں۔ اس سے بڑھ کر میرا کوئی دعویٰ نہیں۔ سنو میں کھول کر بتا دیتا ہوں) اور میں نہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ اور میں غیب نہیں جانتا۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں یعنی آدمی ہی ہوں) اور نہ ان لوگوں کے متعلق جن کو تمہاری آنکھیں حقیر سمجھتی ہیں۔ یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی بھلائی نہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ تو بے جا نہ ہے۔ جو ان کے دلوں میں ہے۔ اگر میں ان کو برد کر دوں تو میں مظلوم ہو جاؤں گا۔

حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے دعویٰ کی صراحت میں ان کے بشریت کے اعتراض کا جواب دیا ہے۔ کہ میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ میں بشر ہوں۔ بشر ہی ہوں۔ لیکن یاد رکھو کہ مجھے بولنے والی کوئی اور ہستی ہے۔ میں تو گویا اس نے کی طرح ہوں جس میں انسان چھوٹا ہے۔ یعنی میں ہوں تو انسان اور بشر مگر خدا تعالیٰ نے مجھ میں بولتے ہیں۔ اور میں اس کی طرف سے مامور ہو کر آیا ہوں۔ باوجود اس کے یہ نہ سمجھ لینا کہ میں نے خدا تعالیٰ کا دعویٰ کیا ہے۔ میں تو ایک واسطہ ہوں۔ اس میں شکل کا سوال یا غیر معمولی تبدیلی کا سوال لغو ہے۔

یہ بھی یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ آپ ہی اپنے خزانوں کا مالک اور وہی غیب کا مالک ہے مجھے اس کا بھی ادعا نہیں۔ میں اپنے فضل سے جو کچھ دے۔ وہ امر دیگر ہے۔ یہ بیان کرتے کرتے پھر حضرت نوح کی غیرت اپنے متبعین کے لئے جوش ملیں مارتی ہے۔ اور پھر ان کی طرف سے جواب دیے پر اس کا اظہار کرتے ہیں۔ کہ

تم جو میرے متبعین کو ذلیل کہتے ہو۔ یاد رکھو۔ میں تو نہیں کہتا کہ کل خدا ان کو بادشاہ نہ کر دیگا۔ یعنی ضرور کر دے گا) گویا وہ تو بادشاہ ہیں۔ جن کو تم ذلیل کہتے ہو۔ خدا تعالیٰ ان کے دل کی حقیقت کو جانتا ہے۔ اور وہ خوب جانتا ہے۔ کوئی دلیل ہے۔ میرے نزدیک دلیل کا وہ معیار نہیں جو تم سمجھتے ہو۔ اگر میں بھی ان کو حقیر سمجھوں۔ یا اپنی نسبت وہ دعویٰ کروں جو مجھے سزاوار نہیں۔ تو میں ظالم ہو جاؤں۔

منکرین نبوت دلائل سے عاجز اگر حضرت نوح ۴ عذاب کا مطالبہ کرے ہائیں نے حجت منکرین کو مستحیث کے ساتھ اس طرح عاجز کر دیا۔ تو انہوں نے مطالبہ عذاب کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے کہا۔

قالوا يا نوح قد جادلتنا الایة ان منکرین نے کہا اے نوح تو نے ہم سے جھگڑا کیا۔ اور بڑی

لمبی بحث کی ہے۔ دفعہ مختصر کر، اگر تو سچا ہے۔ تو جس عذاب کا وعدہ کرتا ہے۔ وہ لے آ۔

عام طور پر منکرین نبوت کا یہ شیوہ ہے۔ کہ وہ جب دلائل اور مقبولیت کے سامنے عاجز آ جاتے ہیں۔ تو پھر عذاب الہی مانگتے ہیں۔ اور اس کا بھی خودی مطالبہ ہوتا ہے۔ چنانچہ یہاں بھی انہوں نے یہی کہا۔ نوح نے جواباً کہا۔

قال انما یا تیکم به الله النشاء وما انتم بمعجزین
نوح نے کہا کہ د عذاب جس کا تم مطالبہ کرتے ہو انشاء اللہ ضرور آجائے گا۔ اور تم اس میں روک نہیں ڈال سکتے۔

پھر ان کی حالت پر افسوس کرتے ہوئے کہتے ہیں لا ینفعکم نصی الایة۔ میری نصیحت تم کو نفع نہیں پہنچا سکتی۔ اگر یہی یہ ارادہ کروں کہ تمہاری خیر خواہی کروں۔ (کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کر لیا ہو۔ کہ تم کو ہلاک کر دے۔ وہ تمہارا رب ہے۔ اور اس کی طرف تم کو ڈرایا جاوے گا۔

یعنی اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور مشا غالب ہے۔ اور خدا تعالیٰ تمہارا رب ہے۔ اس کے ہر فعل میں تمہاری تربیت اور تکمیل ہی ہے۔

انبیاء علیہم السلام اپنے منکرین پر عذاب سے خوش نہیں ہوتے۔ بلکہ ان سے بڑھ کر کسی انسانی کو صدمہ نہیں ہوتا۔ لیکن چونکہ وہ خدا تعالیٰ کے ہر فعل میں اس کی رحمت اور رحمت کے مناظر کو دیکھتے ہیں۔ اس لئے ان لوگوں کو جو اپنے انکار اور عناد کی وجہ سے اپنے آپ کو عذاب الہی کا مستحق بناتے ہیں۔ خدا ہی کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ مگر منکرین نبوت کی بھی عجیب حالت ہوتی ہے۔ (اللہ تعالیٰ اس بلا سے بچائے۔ آمین) کہ وہ انکار کے لئے جیل ہی تراشتے رہتے ہیں۔ اور مخالفت میں بڑھتے جاتے ہیں۔

حضرت نوح نے انہیں کھول کر بتا دیا۔ کہ میرا ارادہ تمہاری نفع کا ہے۔ لیکن اگر خدا تعالیٰ دیکھے کہ تمہارا ہلاک ہونا ہی ٹھیک ہے۔ تو میرا ارادہ اس کے ارادہ کے تابع ہے۔ اور وہی حق اور حکمت ہے۔ یہ آیت نہایت واضح طور پر اسی اعتراض کو دور کر دیتی ہے۔ جو بعض لوگ کرتے ہیں۔ کہ حضرت نوح نے بددعا کی تھی۔ وہ تو صاف کہتے ہیں کہ میں تو تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ اور دیکھ کہ میری بھی صاف کر دیا۔ کہ خدا تعالیٰ اگر ہلاک کا ارادہ کرتا ہے۔ تو اس میں بھی تربیت اور تربیت ہی کی تعلیم کی ایک شان ہے۔

اب آخری اعتراض کا جواب اور اتمام حجت کرتے ہیں۔

ام یقولون افترا علی الخ
کیا وہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے جھوٹا فرمایا ہے۔ کہ اگر میں نے جھوٹ بنالیا ہے۔ تو میرا گناہ مجھ پر پڑے گا۔ اور میں اس جرم سے پاک ہوں۔ جو تم کرتے ہو۔

اس آیت میں نوح ہی کا ذکر ہے۔ اور منکرین نوح پر آخری اتمام حجت ہے۔ نہایت ہی لطیف پیرایہ میں انہیں عذاب الہی سے ڈرایا ہے۔ منکرین کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نوح نے یہ عذاب کی پیشگوئی فرما دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی وحی سے حضرت نوح جواب دیتے ہیں کہ اگر یہ انفرادی ہے تو یہ میرا گناہ ہے۔ اس کا وبال مجھ پر پڑے گا۔ تم کیوں منکر کرتے ہو۔

لیکن

تم جانتے ہو کہ تم جو گناہ کرتے ہو۔ میں ان سے پاک ہوں۔ کیا

میں خدا ہی پر افترا کرتا۔ یہ ایک نئے ہی آیت کے ہیں۔ اور حضرت نوح اپنی پاکیزہ زندگی کے ذریعہ ان پر اتمام حجت کرتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے معصوم گناہوں میں آلودہ نہیں۔ پھر کیا میں خدا تعالیٰ پر ہی افترا کرتا۔ دوسرے نئے ہی ہیں۔ تم نے حق اور صداقت کا انکار کیا ہے۔ اور یہ معمولی گناہ نہیں۔ یہ خدا سے کٹ دینے والا فعل ہے۔ پس یاد رکھو کہ خدا پر افترا کرنے والا تو نہیں نہیں ہوں۔ میں نے جو کچھ کہا ہے۔ اس کی وحی اور ارشاد سے کہا ہے۔ لیکن جو گناہ تم نے کیا ہے۔ وہ بہت خطرناک ہے۔ اس لطیف پیرایہ میں ان کو بتا دیا ہے کہ

تم اس کی سزا بگتے بغیر نہیں رہو گے
پادری ویری کا اس آیت پر پادری ویری نے ایک اعتراض اصراف اور جواب کیا ہے۔ کہ یہ قرآن مجید کی بے ربطی کی دلیل ہے۔ حضرت نوح کا واقعہ بیان ہو رہا تھا۔ پھر انحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آ گیا۔ اور وہ اس کے لئے کہتا ہے کہ چونکہ محمد رسول اللہ خود کلام بناتے تھے۔ وہ بھول گئے۔ کہ میں نوح کا واقعہ بیان کر رہا تھا۔

یہ کہتے ہیں حضرت خلیفۃ المسیح (ک) خدا تعالیٰ ویری کے مذہبی یہ اعتراض ڈال کر اس کا جواب دیتا ہے۔ کہ اگر تم کہتے ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افترا کرتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے۔ کہ یہ خدا کا گناہ ہے۔ خدا آپ مواخذہ کرے گا۔ وہ جسے تم خدا کا بیٹا اور خدا کہتے ہو۔ وہ تو تمہارے عقیدہ کے موافق پھانسی پر لٹکا گیا لہذا یہ بچ گیا۔ اس کے محفوظ رہنے نے ثابت کر دیا کہ وہ پاک ہے۔ (باقی)

(بقیہ مضمون ص ۷)

حضرت امیر المؤمنین ایدہ اللہ بنصرہ العزیز کا یہ فیض عام غیر مذہب کے گھروں تک بھی پہنچا۔ اور آپ نے جوہ اور غریب عورتوں کے علاوہ نادار مردوں کو بنیران کی درخواست کے گندم کی بوریاں ان کے گھروں تک پہنچا دیں۔

آپ نے ہر مصیبت زدہ کی حالت کو جاننا۔ ہر تکلیف زدہ کی تکلیف کو دور کیا۔ اور قحط کے شدید پہنچوں سے ان کو رہائی دلائی۔

اور اس معاملہ میں جہاں آپ کی مماثلت حضرت یوسفؑ کے ساتھ ملتی ہے۔ وہاں آپ کی مماثلت حضرت عمرؓ سے ملتی ہے۔ جو لوگوں کے حالات مصیبت سے خبردار رہتے تھے۔ اور ان کی زندگیوں کی ضرورتیں مہیا فرما دیا کرتے۔

حضرت خلیفۃ المسیح الثانی ایدہ اللہ بنصرہ العزیز کی زندگی کا ایک شاندار پہلو جو لوگوں کی نگاہ سے پوشیدہ ہے وہ آپ کے کرم کی وہ بارشیں ہیں۔ جو ہندو مسلم احمدی۔ غیر احمدی سب پر یکساں ہوتی ہیں۔ اور پھر ان کی کبھی کسی کو کالوں کان خبر بھی نہیں ہوتی۔ ابھی پر رسول کی بات ہے۔ کہ حضرت کے عمال گھر گھر دروازہ کھٹکھٹا کر گندم کی ضرورت کے لئے دریافت کر رہے تھے۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے۔ جب بازار میں دس روپے من بھی گندم دستیاب نہیں ہو رہی تھی۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ کہ وہ ہمارے ایسے سید و مولے کے وجود کو جو اس قدر نافع الناس ہے۔ تمام فضلوں اور برکتوں کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے۔ آمین۔

خلافتِ ثانیہ کی عظیم الشان کامیابی

منکرینِ فتنہ کی ناکامیوں کا مختصر خاکہ

یہ ”بچہ“ کہہ کر پکارتے تھے۔ کیونکہ یہ ”بچہ“ اسی فتنہ کی سرکوبی کے لئے موزوں تھا۔

سیدنا حضرت محمود ایدہ الودود کا مقدس وجود تو وہ تھا جسکی خبر میراے زمانے دے گئے تھے۔ جسکی انتظامیں اللہ والوں کی نگاہیں آسمانِ قدس کی طرف لگی ہوئی تھیں۔ جس نے آفتابِ قدسی سے منور ہو کر آسمانِ احمدیت پر چلنا تھا۔ جسکی آمد سے تاریخیاں کا نور اور دوسرے نور۔ پر نور بننا تھا۔ جس نے یوم الفرقان قائم کر کے ”کجیل“ اور ”پکول“ ”مومنوں“ اور ”منافقوں“ کے درمیان ایک بقی فرق کر دکھانا تھا۔ جسکی دید عید کے چاند کی مانند تھی۔ جسے آسمانی نواہتوں میں ”رحمت کا نشان“ اور ”جلال الہی کا ظہور“ قرار دیا گیا تھا۔ ایدہ الودود کا وجود بعد از موت لہ ارمارچ ملک اللہ کو تختِ خلافت پر رونق افروز ہو گیا۔ بت مومنوں نے خوشی کا نعرہ بلند کیا۔ اور منور شدہ شکر اور بڑائی کے طالب بوریہا بستر اٹھا اور یہ کہتے ہوئے جانبِ لاہور چلے گئے۔ کہ سہ بہت ہے آبرو ہو کر ترے کوچے سے ہم نکلے۔

سچ سچ خدا اپنے وعدوں کا سچا ہے۔ اس نے جو باقی سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو قبل از وقت کہی تھیں۔ وہ وقت پر سب پوری ہوئی۔ اور ہوں گی۔ اس عالم النیب سہتی نے اپنے برگزیدہ مسیح موعود کو بتلایا تھا کہ ”جیسے روشنی میں سیاہی دل چور نہیں ٹھہر سکتا۔ ایسے ہی اس مقام و قادیان۔ ناقص میں جو تجلیات اور انوار الہی کا مرکز ہے کوئی سیاہی دل خانِ بیتِ دیر تک نہیں ٹھہر سکتی۔“

رہبرِ ہمارا پرہیزگار ہے

خلافتِ ثانیہ کے قیام کو آج اٹھائیس برس سے اوپر عرصہ گزر رہا ہے۔ اس طویل عرصہ میں منکرینِ خلافت اہل پیغام کی طرف سے جو کچھ خلافتِ صادقہ کے خلاف زہر اگلا گیا۔ اور اسے بچا دکھانے کے لئے جو کوششیں عمل میں لائی گئیں۔ وہ محتاج بیان نہیں۔ مگر واقعات پر سرسری نظر ڈالنے سے ہر شخص اس نتیجے تک پہنچ سکتا ہے کہ ہر آنے والا دن سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الثانی ایدہ اللہ نبصرہ العزیز کی فتح و کامرانی کا پیغام لایا۔ اور حاسدانِ خلافت کی ناکامی کا آئینہ دار بنا۔

خدا را ہمارے پیغامی دوست ہی بتائیں۔ کہ کیا انہیں یہیم اور مسلمان کامیوں کا منہ دیکھنا نہیں پڑا؟ کیا انہیں مسیح موعود کو تسلیم کرنے والوں کی کثرت نہیں؟ کیا انہیں جماعتِ احمدیہ قادیان کا علمی سکھ دشمن تسلیم نہیں کر چکا؟ کیا مرکزِ احمدیت کی شانِ عظمت پہلے سے کہیں زیادہ نہیں؟ کیا انہیں اطاعتِ خلافت میں عجزِ مبالغین نے بے نظیر نمونہ نہیں دکھایا؟ جسکی پیش نظر آپ اسے ”پیرِ پستی“ کا طعنہ دیتے ہیں۔ کیا ان لوگوں کی خاطر آپ نے قادیان جیسی پر الوارستی کو چھوڑنا تھا۔ ان کے ٹال آپ ”منافق“ لفظ سے یاد نہیں کئے جاتے؟ کیا پیغامِ پارٹی قلوبہم ششٹی کی مصداق نہیں بنی ہوئی؟ کیا مباہلین کی مالی قربانیاں عجایب پیغامیہ سے زیادہ نہیں ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ آج تک آپ کی عبادت نے ایک بھی ایسا مجاہد پیدا نہیں کیا۔ جو اپنے خرچ پر ملکِ غیر میں تبلیغِ اسلام سرانجام دیتا؟ کیا آپ اس سے انکار کر سکتے ہیں کہ جب سے تحریکِ جدید کا آغاز ہوا۔ اس وقت سے آج تک بیسویں مولوی فاضل اور گرجا ریٹ فوجیوں نے حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح

مذہبوں کے بعد رحیم و کریم خدا نے پھر قومِ مسلم کی طرف نظر کریم کی۔ اور غیر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق مسیح موعود کو مبعوث فرما کر از سر نو اسلام کے لئے اسکی محبت نے جوش مارا۔ خدا کا نامور و مرسل اللہ کا نام لے کر اٹھا۔ اور اس نے امتِ محمدیہ کو دعوتِ عمل دی۔ اور فرمایا کہ۔

”اے مردانِ دین کوشش کرو کہ یہ کوشش کا وقت ہے۔ اپنے دلوں کو دین کی ہمدردی کے لئے جوش میں لاؤ۔ اور تم خدا تعالیٰ کو کسی اور شے سے ایسا راضی نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ دین کی ہمدردی سے سو جاگو اور اٹھو اور پوشیا ہو جاؤ اور دین کی ہمدردی کے لئے وہ قدم اٹھاؤ۔ کہ فرشتے بھی آسمان پر چڑھ کر کہیں“ (آئینہ کمالِ اسلام)

اسلام کا درد رکھنے والوں نے جب اس مقدس آواز کو سنا تو عیشِ عشق کرا گئے۔ اور مسیح موعود نے جس سلسلہ روحانیہ کی بنیاد رکھی تھی۔ اسکی سنگ میں ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں منسلک ہو گئے۔ گویا اسلام کا دورِ اول دورِ ثانیہ میں نمودار کیا۔ چونکہ مسیح موعود تو صداقت کا صرف تخم ہونے آئے تھے۔ مگر اسے منزلِ مقصود تک پہنچانے۔ لہذا یدِ قدرت نے آپ کو جلد ہی اس جہانِ فانی سے اٹھالیا۔

مسیح موعود کی وفاتِ حسرتِ آیات کے بعد اندرونی اور بیرونی معاندوں نے سمجھا۔ کہ شاید یہ سلسلہ جسکی بنیاد خدا کے برگزیدہ ماحور نے رکھی تھی۔ اب جلد ہی نیست و نابود ہو جائیگا۔ مگر وہ خدا جو صداقت کا حامی و ناصر خدا ہے۔ کیسے دشمنوں کی خواہشوں کو پورا ہونے دیتا تھا اس نے تو امتِ مسلمہ کو ان مقدس الفاظ میں اپنے صحیفہ پاک قرآن مجید میں بشارت دے رکھی تھی۔ کہ وعد اللہ الذین امنوا و عملوا الصالحات لیستخلفنہ فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ (سورہ نور) اس نے اپنے اس وعدہ کے مطابق حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ عنہ کو خلافتِ احمدیہ کے لئے منتخب فرمایا۔ حاسد اپنے حسد میں اندر ہی اندر جل اٹھے۔ مجال کہ آپ کے عہدِ خلافت میں باغیانِ خلا کا گروہ علمِ بغاوت بلند کرنا۔ جب کہیں بھی کسی منکر نے سر نکالا۔ اسی وقت اس مردِ مجاہد کی گرج سے اس کے اوسانِ خطا ہو گئے عرضِ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت کامیابی کے ساتھ اپنے عہدِ سعادت کو سرانجام دیا اور چل دیئے۔

آپ کے بعد من مانی کارروائیاں چاہنے والے لوگ میدانِ عمل میں نکل آئے۔ اور یوں گویا ہوئے۔ کہ دیکھو جی اب سرداری کا تاج ہمارے سر ہو گا۔ بھلا یہ بھی کوئی عقلمندی ہے۔ کہ اس اہم جانشینی کے لئے کسی ”بچہ“ کو منتخب کیا جائے۔ مگر خدا گنجے کو نفع نہ دے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر انتخاب اسی پر پڑی۔ جسے

اسلامی تاریخ کے سچے واقعات کو مٹانا انسانی بس کی بات نہیں۔ اسلام کے دورِ اول میں جب نبیوں کے سردار رسولوں کے خیر اولین و آخرین کے لئے عیثِ رحمت وجود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ والوں کو تاریخِ مفارقت دے کر اپنے خالق و مالک رب السموات والارض سے چلے۔ تو نادانوں نے سمجھا کہ اب اسلام کا خیر نہیں۔ (اس مقدس رسول کی وفات کی سختی و مومنین کے لئے کوہِ الم کا گرنہ۔ ایسے آٹے وقت میں کشتیِ اسلام کو ساحلِ امن پر لانے کے لئے عزیز و حکیم خدا نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا۔ تا وہ اسلامیوں کے شیرازہ کو بھرنے نہ دیں۔ خلیفۃ الرسول نے کمالِ دانش سے توجہ مسلم کی راجحانی فرمائی۔ اور دشمنانِ حق و صداقت کے ہمدردوں کو خاک میں ملا دیا۔ چونکہ انسانی زندگی کے لئے ہمیشگی نہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل من علیہا خان کے مطابق اپنا کام سرانجام دے کر اس جہانِ چند روزہ سے رحلت فرما گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

آپ کی وفات کے بعد علی المرتبیب حضرت عمر۔ حضرت عثمان اور حضرت علی رضوان اللہ اجمعین کو خداوند قدوس نے منصبِ خلافت عطا فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت تو نہایت امن و امان سے گزرا۔ لیکن موخر الذکر خلفاء کے زمانوں میں باغیانِ خلافت نے وہ طوفانِ بے تیزی برپا کیا۔ کہ الامان الحفیظ۔ لہ

آخر خدا خدا کر کے اسلام کی نافرمانیوں سے نکلے۔ اور اسلام نے دنیا سے عالمِ پروردہ وہ احسان کئے۔ کہ زبان و قلم میں طاقت نہیں۔ کہ انہیں بیان کر سکے۔ الخزن تھوڑے ہی عرصہ میں غیر اسلام کی ضیا پاشیوں سے تاریک عالم بقعہ نور بن گیا۔ اور ہر جہاں اطراف میں توحید ہی کا ڈنکا بجنے لگا۔

اللہ اللہ اسلام کا ماضی کیسا شاندار تھا۔ اپنے اور بیگانے سب اس کے معترف تھے۔ مسلم جدھر جاتا۔ بڑی بڑی طاقتیں اس کے مقابل لرزتی دکھائی دیتی تھیں۔ پیارے اللہ کی عون و نصرت اس کے شامل حال تھی۔ فتح و کامرانی اس کے پاؤں چومتی تھی۔ مگر آہ اجنبی اس نے اللہ کی یاد بھلائی۔ آسمان بلند کیا۔ اسے دے مارا۔ یر ذلت و پسندی کے عمیق گڑھے میں گر گیا۔ اسلام نے تو اسے باجمِ رفعت تک پہنچایا تھا۔ لیکن اس نے دنیا کو مقدم کیا۔ اور اسلام کو موخر رکھا۔ تب غبورِ خدا کی غیرت جوش میں آئی۔ اور اس نے اس سے ہر قسم کی عزتیں چھین لیں۔ اور دنیا والوں کی نگاہ میں اسے ذلیل ترین قوم بنا دیا۔

جماعتِ پیغامیہ کی نسبت بڑھ چڑھ کر سرانجام دے رہی ہے۔ تو پھر انصافاً بتلایا۔ کہ کس گنہ سے آپ کے امیرِ جانبِ مولوی محمد علی صاحب اور ان کے دیگر رفقاء عظیم اپنی کامیابی کے لالچ کرتے ہیں۔ اگر کامیابی اسے ہی کہتے ہیں۔ تو پھر اللہ فرمائیے۔ ناکامی کس چیز کا نام ہے؟ امید ہے ہمارے جھپٹے ہوئے بھائی ان حقائق پر صدق دل سے غور کریں گے اور حقیقتِ حالی سے آگاہ ہو کر ارشادِ خداوندی کو تو ہم (الصادقین کے مطابق) دانتِ جانِ خلافت میں شامل ہو جائیں گے۔

اسلام کے لئے وقت نہیں آیا؟ ہاں! اٹھائیس برس قبل از وقت کے خیر اولین و آخرین کے لئے عیثِ رحمت وجود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ والوں کو تاریخِ مفارقت دے کر اپنے خالق و مالک رب السموات والارض سے چلے۔ تو نادانوں نے سمجھا کہ اب اسلام کا خیر نہیں۔ (اس مقدس رسول کی وفات کی سختی و مومنین کے لئے کوہِ الم کا گرنہ۔ ایسے آٹے وقت میں کشتیِ اسلام کو ساحلِ امن پر لانے کے لئے عزیز و حکیم خدا نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا۔ تا وہ اسلامیوں کے شیرازہ کو بھرنے نہ دیں۔ خلیفۃ الرسول نے کمالِ دانش سے توجہ مسلم کی راجحانی فرمائی۔ اور دشمنانِ حق و صداقت کے ہمدردوں کو خاک میں ملا دیا۔ چونکہ انسانی زندگی کے لئے ہمیشگی نہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل من علیہا خان کے مطابق اپنا کام سرانجام دے کر اس جہانِ چند روزہ سے رحلت فرما گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

احمدیہ قادیان ہوگی۔ العبد: امیر کھلمی احمدی نارووال
بنگلہ سکھیا نوالہ شہر اپر چناب ضلع شیخوپورہ۔ گواہ شد عزیز